周易經傳集解

一五

始作八卦其取之也固已不一而足於此又言聖人作易幽贊於神明而生蓍參天兩地而倚數觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻者其文王周公之謂乎子曰天生神物聖人則之又曰是興神物以前民用然則幽隱之中神明贊之是生神物以開聖治古先所傳不可誣也近世儒者或不取禎祥之論遂以生蓍與倚數立卦生爻同義不知生蓍之與倚數何以别而為二乎所謂天生神物聖人則之者又將

已矣至之為言極矣不可以有加矣中庸曰自誠明
謂之性自明誠謂之教自明而誠者和順於道德而
理於義也自誠而明者窮理盡性以至於命也
元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞者事
之幹也君子體仁足以長人嘉會足以合禮利物足以
和義貞固足以幹事君子行此四德者故曰乾元亨利
貞初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易
乎世不成乎名遯世无悶不見是而无悶樂則行之憂

也子曰上下無常非為邪也進退无恒非離羣也君子進德修業欲及時也故无咎九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應同氣相求水流濕火就燥雲從龍風從虎聖人作而萬物覩本乎天者親上本乎地者親下則各從其類也上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也潛龍勿用下也見龍在田時舍也終日乾乾行事也或躍在淵自試也飛龍在天上治也亢龍有悔窮之

學以聚之問以辨之寬以居之仁以行之易曰見龍在田利見大人君德也九三重剛而不中上不在天下不在田故乾乾因其時而惕雖危无咎矣九四重剛而不中正上不在天下不在田中不在人故或之或之者疑之也故无咎夫大人者與天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶先天而天弗違後天而奉天時天且弗違而況於人乎況於鬼神乎亢之為言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪其

陽之畫而迭用於剛柔之位故初二三四五上六位而成章畫自上而下故曰數往者順位自下而上故曰知來者逆和順於道德而理於義者數往之謂也窮理盡性以至於命者知來之謂也卦既立矣爻既陳矣則初上者本末之地始終之序故曰易逆數也數讀如數往之數由下而數之至於上也陰陽氣也柔剛體也畫以氣言在天成象也位以體言在地成形也畫順而下陽之降也位遡而上陰之升也夫易

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兑戰乎乾勞乎坎成言乎艮萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之潔齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兑正秋也萬物之所說也故曰說言乎兑戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之

離坎言方而乾艮巽不言者四維也坤兊不及方者
言物之養莫如地言物之說莫如秋也離坎言方而
兼其時物者南與明皆物之所觀北與水皆物之所
歸也蘇氏曰二言行文也古者說兊通或無言者或
從言者訛而加之耳當曰說乎兊誠乎艮誠者物之
終始不誠無物故曰誠乎艮也或曰八卦之配於五
行坎水離火兊金震木四時之物各位其方者也乾
金西北巽木東南何也曰水火生而可用也金木成

而後可用也故巽位於東南乾位於西北皆其成也
八卦之物乾為金巽為木而不言於震兌者以其未
成也坤位西南艮位東北而俱為土何也曰四時之
季土用其事其在東南也畏於木其在西北也避於
金故其用不足言也其在東北也火以七為之生其
在西南也水以六為之用故致養於坤而始終乎艮
也八卦之說坤為地艮為山而俱不言土者以其共
之也坎為勞卦何也曰夫物勞於用而不勞於生勞

不得不麗在上不得不說此天地萬物自然之理也而八卦象之故在下有動入之象在中有陷麗之象在上有止說之象動近乎健入近乎順者乾坤之一變也健順無作動入有為此其所以異也及其究也則動反為止入反為說其未止也陷於陰其未說也麗於陽皆自然之理也健故為順故為地動故為雷雷入故為風陷故為水麗故為火止故為山說故為澤健故為馬順故為牛動故為龍入故為鷄陷故為

卦成離則謂之中女三索而得陰其卦成兌則謂之少女男女之辨以剛柔長少之差以先後也

乾為天為圜為君為父為玉為金為寒為冰為大赤為良馬為老馬為瘠馬為駁馬為木果

為天天行健也為圜圜則行也為君為父尊嚴也為玉為金堅剛也為寒為冰西北之卦也水得金氣而堅凝也為大赤純陽之色也為良馬健而有德也為老馬久而知險也為瘠馬多骨而能行也為駁馬強

力而百獸之所畏也舊説駁馬食虎豹為木果實也
陽種也秋冬之交木果成矣

坤為地為母為布為釜為吝嗇為均為子母牛為大輿
為文為衆為柄其於地也為黑

為地承天而順也為母配父而資生也為布者布帛
之布經緯而成也為釜者釜鍾之釜寛虛而容也為
吝嗇陰性也為均純德也為子母牛母生而子順也
為大輿上任而下行也為文西南之卦赤白成文也

玉其為堅剛則同然金變而玉不變玉毀而金不毀震之竹葦其為青青則同然竹堅而葦脆葦枯而竹不衰其同稱之何也曰言各有當也玉以象其自然之粹金以言其百鍊之精竹以象其勁直不禦之勢葦以象其決躁易衰之情也或曰震東方木也巽東南木之餘氣也今震為竹而巽為木何也曰木以漸而長至巽而後成竹一枝而干霄是以繫之震也巽為木為風為長女為繩直為工為白為長為高為進

之載則無聲無臭矣為寡髮陰少而不榮也為廣顙陽多而外見也為多白眼陽多而陰伏也為近利市三倍外實内虛則貨財入也其究為躁卦亦以其變言之也八卦唯震巽言其究者原始反終也其餘可以類求矣

坎為水為溝瀆為隱伏為矯輮為弓輪其於人也為加憂為心病為耳痛為血卦為赤其於馬也為美脊為亟心為下首為薄蹄為曳其於輿也為多眚為通為月為盜

其於木也為堅多心

為水陷也北方之氣升而為雲降而為雨源而為泉流而為川導而為溝決而為瀆皆坎也唯壅而為澤則兊之象矣為隱伏陽陷於陰也為矯輮為弓輪剛制於柔而不失乎中者也其於人也為加憂為心病水克火也為耳痛為血卦陰盛而陷陽也為赤其於馬為美脊為亟心陽在中也為下首為薄蹄為曳陰在外也其於輿也為多眚陰陷故也為通如水之流

行也為月在晦而明水之精也為盜晝伏而夜動陽之冠也其於木也為堅多心亦以剛中而柔外故也艮外剛故為堅多節離中虛故為堅多心也

離為火為日為電為中女為甲冑為戈兵其於人也為大腹為乾卦為鼈為蟹為蠃為蚌為龜其於木也為科上槁

為火南方之卦也為日電火之精也為中女再索也為甲冑為戈兵外剛而內柔人之所以衛其身也其

兌為澤為少女為巫為口舌為毀折為附決其於地也為剛鹵為妾為羊

為澤說也為少女三索也為巫覡以說神為職也為口舌以說人為事也為毀折西方之氣凋落之形也為附決陰在外不敢敵剛附從其決也其於地為剛鹵下剛而上柔也為妾女之賤而容說者也為羊外柔中狠見草而說者也凡說卦之象大率皆舉一隅亦有舉其二三者蓋聖人見天下之賾而擬諸其形

容其物名象類多隱類奥而難知姑摭其近於人而可以遂意者附著其下將求明者而質之

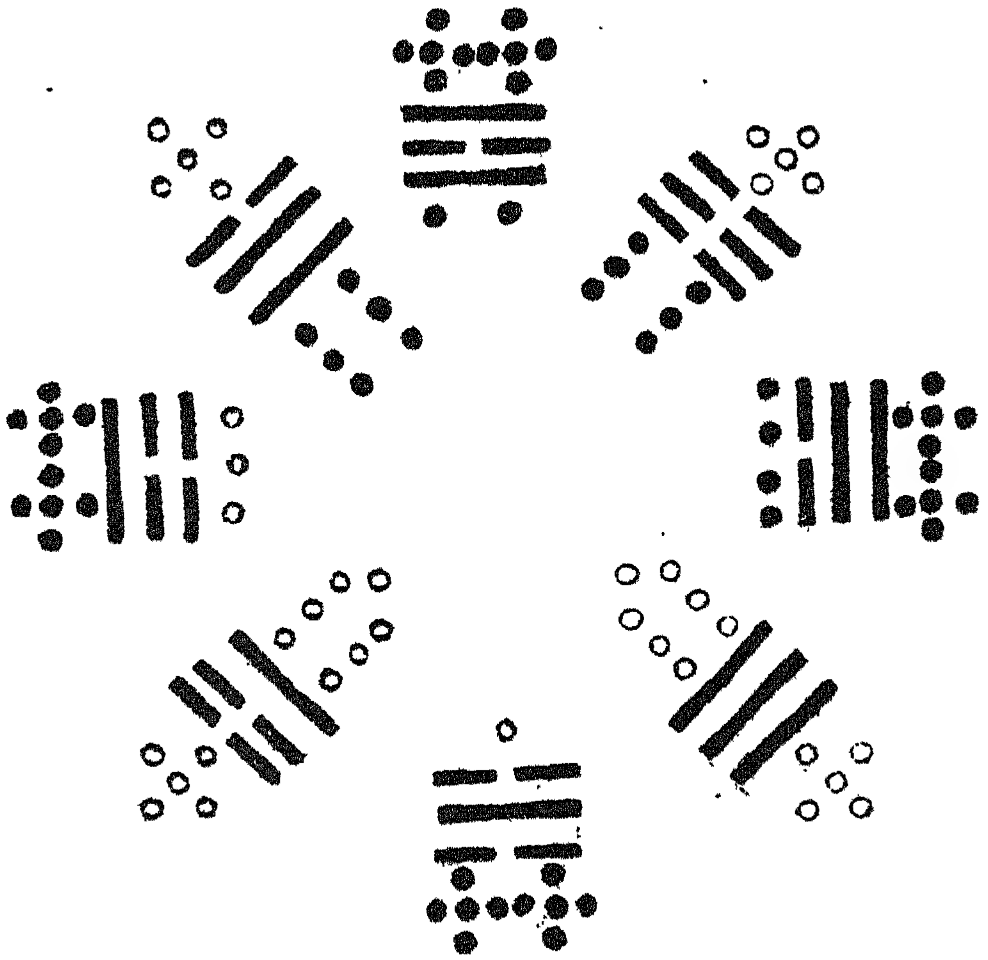
序卦

有天地然後有萬物生焉盈天地之間者唯萬物故受之以屯屯者盈也屯者物之始生也物生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物之穉也物穉不可不養也故受之以需需者飲食之道也飲食必有訟故受之以訟訟必有衆起故受之以師師者衆也衆必有所比故受之以比

合也物不可以苟合而已故受之以賁賁飾也也致飾然後亨則盡矣故受之以剝剝者剝也物不可以終盡剝窮上反下故受之以復復則不妄矣故受之以无妄有无妄然後可畜故受之以大畜物畜然後可養故受之以頤頤者養也不養則不可動故受之以大過物不可以終過故受之以坎坎者陷也陷必有所麗故受之以離離者麗也有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然

周易經傳集解卷三十五

地之間三才五行之理皆具於是外是而為圖者異端之學也於易則無見焉於五經則無聞焉於孔氏則無傳焉學者將焉取斯臣謹圖列如左



洛書五十有五而大衍之數五十河圖四十有五而
八卦之數四十洛書綜其凡河圖錯其變大衍實取
則焉是故河圖有九而無十洛書總十而居五五者
何土之生數也十者何土之成數也土與水火木金
先後而生不與水火木金先後而成水火木金一者
成而土在其中矣是故一之成為六而五與之俱其
數十有一二之成為七而五與之俱其數十有二三
之成為八而五與之俱其數十有三四之成為九而

五與之俱其數十有四總而言之則五十也以土之生數而合四者之成數既為五十以土之成數而合四者之生數亦為五十也天生神物一根而百莖生成之數備矣是故大衍之數五十而用四十有九虛其一以象太極八卦之數四十而畫三十有六虛其四以存四象四象者八卦之所從生也何謂四象一二三四是也一為坎二為離三為震四為兌而象立矣一之成為六六為坤二之成為七七為艮三之成

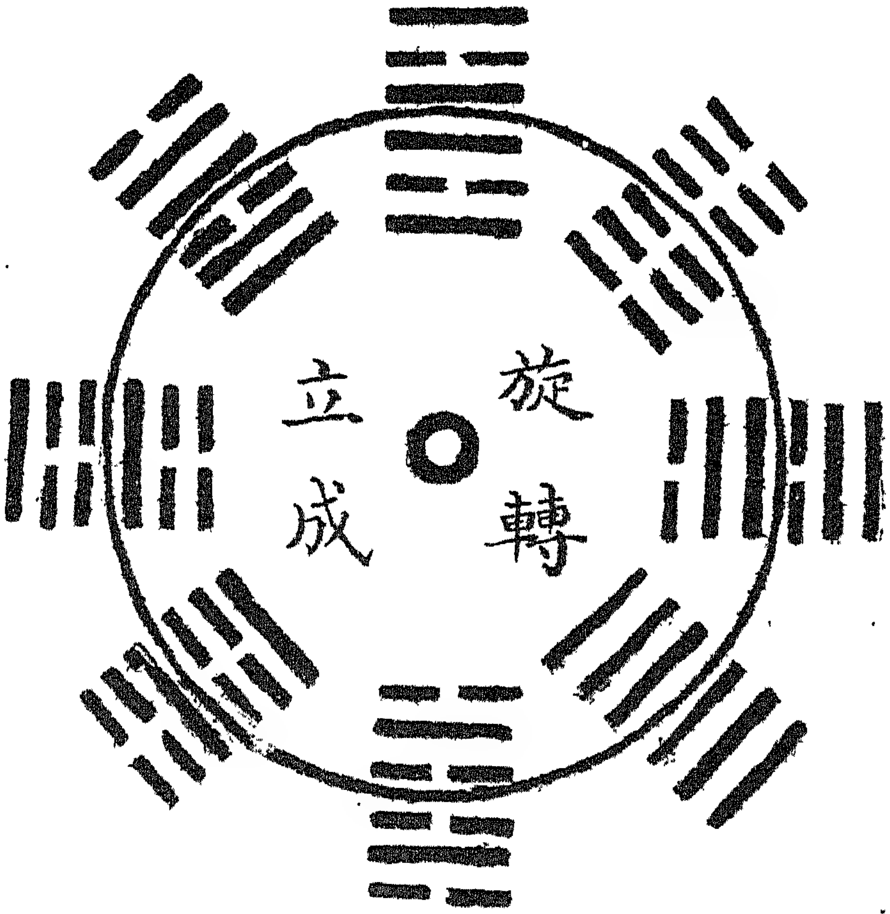
成也東北之七火也土之所資生也西南之六水也
土之所致用也不位於此將焉寄之哉故夫土者生
於離而用於坎畏於震而遯於兌其在東北也介於
震坎蓋火為之生受制於震而能制坎者也故萬物
終始焉其在西南也介於離兌蓋水為之用資生於
離而能生兌者也故萬物致養焉終始萬物故艮不
見其所傳致養萬物故坤不見其所畏誠非私智之
所可議也夫豈唯大衍八卦為然哉箕子之叙九疇

其數亦猶是爾自五行以至福極其條目四十有九而皇極建焉則五十之數也次二曰五事次七曰稽疑其數十有二也次三曰八政次八曰庶徵其數十有三也唯初與四土皆位焉則致用於水而施化於金坤居西南而艮位東北也六不言水九不言金則變化之所寓矣六曰三德水變而生木也九曰六極金變而生水也豈唯六變而為三哉五行五紀三德而皇極建焉其數十有四蓋金者水之所資而土者

水之所畏也豈唯九變而為六哉合福與極其數十一十以為稼穡之成一以為潤下之始六反其本九得其傳七八定位九六互居是以生生而不窮也河圖洛書盡在是矣或曰東北之七火也土之所資生也而九疇以金數言之何哉曰金絶於此而土生之位於次四適其宜矣或曰土方生而能化何也曰土生於坤而成於艮矣艮者萬物之所終始也以其資生於火故寓焉非至是而後生也先聖後聖而豈有

暑相推晝夜相代安得定居其所而已乎是故方以類聚洛書之文也物以羣分河圖之象矣類聚羣分以成變化易之所為作也或曰觀子之圖則六十也又越乎天地之數矣敢問何義也曰豈惟六十哉其中有四十焉是天地之間萬物之數也胡不觀諸著乎天生神物一根而百莖大衍用其半焉則五十之數也天一至地十生成乃具大衍用其半焉參天兩地而倚數也所以然者何哉蓍之德圓而神尋天之

數也胡不觀諸天乎天形正圓北極居中人徒見其半耳此則聖人仰觀於天而取則者也後之學者茍能潛心遜志發揮先聖之所未言者如仲尼之於文王周公斯亦足矣而乃剽其膚殼自立門庭若揚雄之太玄司馬光之潛虛邵雍之先天是皆未明大易爻彖之旨而不原四聖人相為先後推衍發明無窮不盡之意乃欲殊軌方駕以並騖而爭驅不亦過甚矣哉此則大衍總會圖之所為作也


旋轉
立成

臣竊見故翰林學士朱震所傳邵雍變卦圖凡十五首推本其說於處士陳摶大抵欲發明六十四卦所從來之故其一曰反對其二曰相生反對圖曰乾一陰下生反對變六卦坤一陽下生反對變六卦乾下生二陰變十二卦坤下生二陽變十二卦乾三陰變十二卦坤三陽變十二卦合為六十乾坤坎離頤大過小過中孚不與焉而泰否既濟未濟兩見於圖其說曰乾坤天地之本坎離天地之用乾坤交而為泰

何也此其說之不通也夫一生二二生三陽生陰陰生陽自然之理也安有四陰二陽生十四卦而所謂四陰二陽者更十四卦而未嘗變乎此其說之不通也孔子之言彖曰天地交泰天地不交否而邵氏曰乾三變而為否坤三變而為泰如其交也不為否矣此其說之不通也反對圖遯臨否泰變各十二頤大過小過中孚謂之四正不與焉而相生圖遯臨各十四否泰各九頤大過小過中孚在其中矣此其自為

相生乎此其說之不通也夫謂乾道成男坤道成女豈乾獨生男而坤獨生女也哉謂夫天地變化品物流行其得乾之道者自成男得坤之道者自成女也今謂復生其卦姤生其卦則是獨陽而生獨陰而成也此其說之不通也夫謂震一索為長男坎再索為中男者豈乾坤之所索哉謂分一掛一揲四歸奇三變之蓍索而得之也今謂乾坤大父母復姤小父母彼六十子者孰為長男孰為少女哉夫易生生而不

矣賁之彖曰柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有攸往先儒不明其義遂以為泰變為賁由泰變為賁後儒遂有反對相生之論聖人初無是言也序卦曰物不可以苟合故受之以賁是噬嗑變賁之明文噬嗑動而明賁明以止此自然之象自然之理而解者沿襲繆妄乃謂泰變為賁不信孔子而信先儒苟其說不悖於理則愚以先儒為過於聖人且其說曰乾坤一交而為復姤復姤之變為卦十再交而為

八卦後世聖人因而重之以八乘八斯為六十四矣五十六卦之可以反取者自然之象也聖人因而以類相從也乾坤坎離頤大小過中孚八卦之不可以反取者亦自然之象也聖人因而以類相從也其自然之象雖聖人不可易也初未嘗以一陰二陰一陽二陽反對而變亦未嘗以復姤臨遯泰否相交而生也雖微二圖其不為六十四乎贊易者將以發明其難曉之義乃於其粲然者汩而陳之何也臣知其說

古今之敗由一轍也此猶可說也求之他卦復姤之
變爲卦十臨遯之變二十有八泰否之變十有八皆
有說乎曰未之見也臣故曰此乃邵氏朱氏之易非
文王孔子之易也或曰子不取變卦相生之說則賁
之彖曰柔來而文剛分剛上而文柔是何義也蘇氏
曰剛柔相易皆本諸乾坤凡三子之卦言剛來者明
此本坤也而乾來化之凡三女之卦言柔來者明此
本乾也而坤來化之故凡言此者皆三子三女相值

分剛上而文柔故小利有攸往明艮之不能往往者
震也由是言之泰變為賁果妄論也臣欲為六十四
卦立成圖以辨反對相生之說又即賁卦為之圖曰
初與三為離二與四為坎三與五為震四與上為艮
一剛一柔一動一靜坎離天地之中艮震天地之終
始離明而坎離艮止而震動陰陽迭用質用交錯而
天人之文著矣此經之本旨文王周公孔子相與推
明之意非臣之臆說也彼先天之易變卦之圖將何

大衍揲蓍解

天地之數五十有五有小衍有大衍小衍之數衍其五大衍之數衍其五十大衍之數具於小衍之中小衍之數包乎大衍之內何謂小衍之數揲其五曰參天兩地衍其五也一三五參天也二四兩地也一三五皆奇也積而為九亦奇也其數凡三亦奇也二四皆耦也積而為六亦耦也其數凡二亦耦也起於參兩總而為五行於六九合而有十五十而五之者五

十也生數止於五成數極於十以十乘五五十也參兩之盈數極於此矣是之謂小衍也何謂大衍之數衍其五十曰九六七八衍其五十也一二三四積而為十言十則一二三四在其中矣六七八九自五而得言五則六七八九在其中矣一二三四六七八九在五十之中言五十則五十有五在其中矣九與六合之十五七與八合之亦十五九為太陽六為太陰七為大陽八為少陰少陽之策二百一十有六太陰

之策百四十有四少陽之策百六十有八少陰之策
百九十有二總而計之六十四卦萬有一千五百二
十萬物之數具於此矣是之謂大衍也小衍之數至
五十而終大衍之數自五十而起故曰大衍之數具
於小衍之中小衍之數包乎大衍之內也天地之數
總於洛書而變於河圖大衍實取則焉是故河圖有
九而無十洛書總十而居五天造地設授之聖人非
私智之所能議矣揲蓍舊法不取正揲之數而用歸

奇之策故有三變三少兩少一多兩多一少之論聖人初無是言也且曰八九為多多為陰五四為少少為陽使多則為陰也三十六策斯陰爻矣使少則為陽也二十四策斯陽爻矣夫陰雖耦於陽而陽固兼於陰則是陰未必多而陽未必少也陽七而陰六陽九而陰八烏在其陽少而陰多也此猶可也至於謂九為陰謂四為陽變易象數反亂乾坤雖甚愚者知其不可而言易者雷同相師千口一說信為可乎不

可也自唐劉禹錫著論立譜以為董生所言昭昭乎

若觀三辰且本其說於浮圖一行愚考於歷書其言

三變皆剛太陽之象三變皆柔太陰之象一剛二柔

少陽之象一柔二剛少陰之象夫一行者豈以四為

剛九為柔哉按大傳云十有八變而成卦是三變而

成一爻也三變而成一爻其為剛柔則一而已安得

三變皆剛一剛二柔之象乎然則以多少為陰陽者

雖一行未之能免也抑其所謂變者非大衍之所謂

十有八變者乎且其說曰一變而遇少與歸奇而為五再變而遇少與歸奇而為四三變如之是老陽之數分措于指間者十有三策焉其餘三十有六四四而運得九是已夫既已三變而得老陽之數矣則其餘者不用之策也又四四而運之何哉大衍之法止於再扐而後掛未聞取已棄之策更運之而定其數也歸奇於扐是其餘矣又曰其餘三十有六何哉夫一變而再扐以合於掛一則為五為九今乃曰一變

哉夫揲之以四以象四時歸奇于扐以象閏今遺其揲四而取其歸奇則是有閏而無四時可以成歲也近有筠陽莊綽著新譜辨舊法之非以為聖人復起不易其言始愚讀之疑若有見既而悟其非也莊氏以為舊法右手餘一左手餘三左手餘二右手亦餘二皆合為四而為少左手餘四右手亦餘四皆合為八而為多則其陰陽之多寡不均為老陰者一為少陽者九而老陽少陰之爻各二十有七其數與理莫

揲者再變則用四十八蓍而莊氏每變必用四十九蓍此其所以誤也若如所揲則乾坤六子之策無自而得之矣且一與三為奇二與四為耦則一掛得之矣何為三變而後成一爻乎揲之既誤其謬不足辨矣至於但取歸奇而為少多之論其失與世儒均耳或曰然則子將何法以揲之乎曰愚之揲不異於世儒之揲而愚之法乃古先聖人之法非世儒之法也孔子曰揲之以四以象四時歸奇於扐以象閏故掛

一之後十二揲之數也四揲之而歸其餘則得十二揲之則十也數盈於十十一兼水土之數不可用也故掛其奇而再變焉則得十揲否則九與八也十與八為陰而九為陽則其奇耦不均而十又盈數不可行也故又掛其奇而三變焉然後九八七六四象皆具六七八九者水火木金之成數而土在其中矣六與九合之十五七與八合之亦十五六八為陰七九為陽奇耦適平盈虛相補故聖人取之以寓陰陽而